

經部

淙山讀周易卷十一

宋 方寔孫 撰

下經

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北序卦曰睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也伊川曰睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也蹇險阻之義故為蹇難為卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而止不能進也前有險陷後有峻阻故為蹇也又曰西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利於順處

平易之地不利止於危險也體順易則難可紓止於險則難益甚矣利見大人貞吉伊川曰蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞吉也凡處難者必在乎守貞正設使難不解不失正德是以吉也若遇難而不能固其守入於邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不為也

坎北方卦艮東北方卦蹇卦艮下坎上不利東北者不利坎險而艮止也西南與東北相反者也蹇卦利西南者取其反蹇之義也坤西南方卦坎卦本坤體也由九五以順易之道而往處其中故得出坎為大

蹇朋來之主彖所謂蹇利西南往得中者也曰大人即九五也

彖曰蹇難也險在前也伊川曰坎險在前下止而不得進故為蹇見險而能止知矣哉伊川曰上險而下止見險而能止也犯險而進則有悔咎故美其能止為知也蹇利西南往得中也不利東北其道窮也伊川曰蹇之時利於處平易西南坤方為順易東北艮方為險阻九五居中而得中正之位是往而得平易之地故為利也五居險坎之中而謂之平易者蓋卦本坤由九五往而成坎故但取往而得中不取成坎之體也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也利見大人往有功也伊川曰蹇難之時非聖賢不能濟天下之

蹇故利於見大人也當位貞吉以正邦也伊川曰能濟天下之蹇者唯大正之道蹇之時用大矣哉註云蹇難之時非小人之所能用也伊川曰處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易平也非聖賢不能用可謂大矣

象曰山上有水蹇君子以反身修德註云除難莫若反身修德伊川曰山之峻阻上復有水坎水為險陷之象上下險阻故為蹇也君子觀蹇難之象而以反身修德君子之遇險阻必反求諸已而益自脩孟子曰行有不得者皆反求諸巳故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也有所未善則改之无歉於心則加勉乃自脩其德也君子脩德以俟時而已

蹇卦有反蹇之義故君子觀象以反身修德如九三

之所謂來反者也

初六往蹇來譽 伊川曰六居蹇之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也 象曰往蹇來譽宜待也 伊川曰時之未可進也故宜見幾而止以待時可行而後行也

初六居蹇之初若欲輕進則往入於蹇矣唯屬於艮下之下順而知止養譽望以待時故曰宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故 伊川曰二以中正之德居艮體止於中正者也與五相應是中正之人為中正之君所信任故謂之王臣又曰二雖中正以陰柔之才豈易勝其任所以蹇於蹇也志在

濟君於蹇難之中其蹇蹇者非為身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠藎不為巳也象曰王臣蹇蹇終无尤也伊川曰志在濟君難雖未能成功然終无過尤也聖人取其志義而謂其无尤所以勸忠藎也

六二屬於艮體止於中正應於九五是王臣也蹇而又蹇義不敢辭非為一身之故服勞王室欲終无過尤而後止是古者王臣之用心也蹇卦九五為大蹇朋來之主初六曰往蹇來譽九三曰往蹇來反六四曰往蹇來連上六曰往蹇來碩他爻皆得以言往來

也唯六二爻不言往來者以見六二處大臣之位為君任責雖當蹇而又蹇之時義不容去非若他爻之可以言往來也後世如孔明之鞠躬盡力死而後已者近於此義矣

九三往蹇來反伊川曰來下來也反還歸也三為下二陰所喜故來為反其所也象曰往蹇來反内喜之也伊川曰内在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附於九三之陽而喜愛之

九三處内卦之上坎險在外往則蹇矣唯九三屬於

艮體剛而知止來反於內而比於六二之大臣為六二者才本陰柔蹇而又蹇亦能比于九三而求助於陽是內卦之所喜者故曰內喜之也蹇卦自九五之外唯九三為陽爻曰來反者是蹇難之時非有陽剛之才則不足以反蹇也

六四往蹇來連伊川曰四往則益入於坎險之深往蹇也又曰來則與在下之衆相連合也

象曰往蹇來連當位實也伊川曰當同患之時相交以實其合可知故來而連者當位以實也白雲曰六四之位實以接下為職今得其實矣

六四處近君之位居坎體之初若復輕進則坎陷愈深是往蹇也陽體實而陰體虛唯以六居四實能柔順以上承九五剛實之君又能下接於九三剛實之君子而與之並進是來連而有寔者也斯可以當位矣

九五大蹇朋來伊川曰五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦為大蹇大蹇之時而二以中正相應是其朋助之來也童溪曰上下六位皆正人也故曰朋來象曰大蹇朋來以中節也伊川曰朋者其朋類也五有中正之德而二應以中正雖大蹇之時不失其守

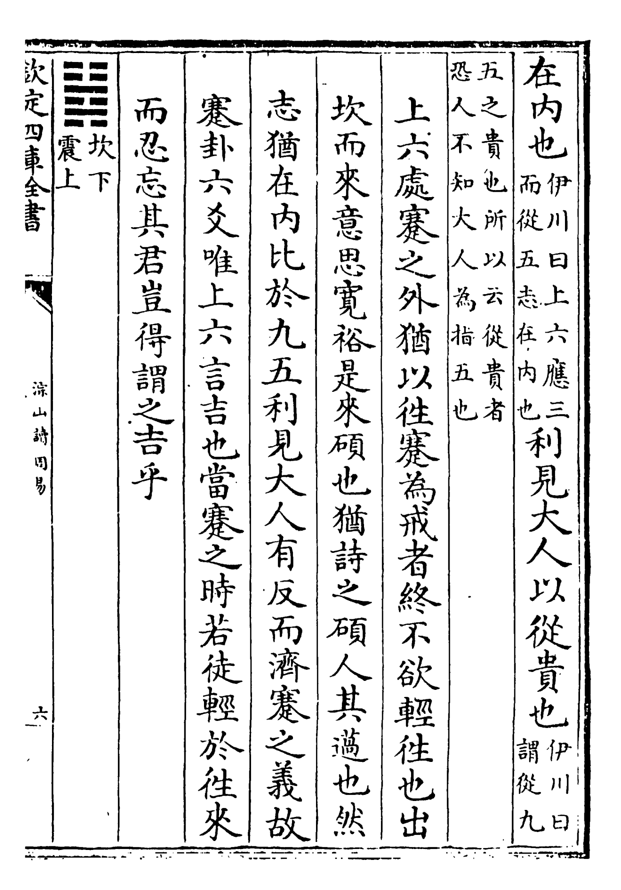
蹇於蹇以相應助是以其中正之節也

九五當大蹇之時得六二朋來之助以中正而節天下出於坎中是大人之能用蹇者也故曰大蹇初六九三九四上六爻凡言來者四以見九五為朋來之主也

上六往蹇來碩吉　伊川曰六以陰柔居蹇之極冒極險而往所以蹇也不往而來從五求三得陽剛之助是以碩也蹇之道厄塞窮蹙碩大也寬裕之稱來則寬裕其蹇紓矣　利見大人　伊川曰蹇極之時見大德之人則能有濟於蹇也大人謂五以相比發此義　象曰往蹇來碩志

在內也伊川曰上六應三而從五志在內也利見大人以從貴也伊川曰謂從九五之貴也所以云從貴者恐人不知大人為指五也

上六處蹇之外猶以往蹇為戒者終不欲輕往也出坎而來意思寬裕是來碩也猶詩之碩人其邁也然志猶在內比於九五利見大人有反而濟蹇之義故蹇卦六爻唯上六言吉也當蹇之時若徒輕於往來而忍忘其君豈得謂之吉乎

坎下
震上

解利西南序卦曰蹇者難也物不可以終難故受之以解伊川曰物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也為卦震上坎下震動也坎險也動於險外出乎險也故為患難解散之義又震為雷坎為雨雷雨之作益陰陽交感和暢而緩散故為解解者天下患難解散之時也又曰西南坤方坤之體廣大平易當天下之難方解人皆艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利如西南也

无所往其來復吉伊川曰聖人既解其難而安平无事矣是无所往矣則當脩復治道正紀綱脩法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也

有攸往夙吉伊川曰謂尚有當解之事則早為之乃吉也當解而未盡者不早去則將復盛事之復生者不早為則將漸大故夙則吉也

西南坤方取其順也蹇卦曰利西南解卦亦曰利西

南是蹇難解散之後猶欲順而又順也

彖曰解險以動動而免乎險解伊川曰坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎難險也故為解解利西南往得衆也伊川曰解難之道利在廣大平易以寛易而往濟難則得衆心之歸也其來復吉乃得中也伊川曰乃得中道謂合宜也有攸往夙吉往有功也伊川曰有所為則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而害深矣天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉伊川曰既明處解之道復言天地之解以見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷雨作則萬物皆生發甲拆天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寛

宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也　象曰雷雨作解　伊川曰天地解散而成雷雨故雷雨作而為解　君子以赦過宥罪　伊川曰赦釋之寛宥之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寛之而已　當解之時赦過宥罪君子之治小人也猶有寛緩之意故序卦曰解者緩也

初六无咎　伊川曰患難既解安寧无事唯自處得宜則為无咎矣方解之時宜安静以休息之爻之辭寡所以示意　象曰剛柔之際義无咎也　潘氏曰大難方解剛柔相濟何咎之有初六與九四正應剛柔之濟也

初六以隂柔之才當解之初爻无他辭唯知應於九四比於九二合乎剛柔交際之義是小人之能无咎者也

九二田獲三狐伊川曰田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三隂時之小人也獲謂變化除去之誠齋曰三狐三隂也一卦四隂而指其三者不指六五五君位也童溪曰狐疑物也得黄矢貞吉伊川曰如田之獲狐也獲之則得中直之道乃貞而吉也黄中色矢直物黄矢謂中直也象曰九二貞吉得中道也伊川曰所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也

解卦初六六三上六凡陰爻者三有三狐之象皆陰類之可疑者也九二處大臣之位當解之時欲去小人不可失之於太急當赦則赦當宥則宥能以剛中之道而上應於六五之君譬如田獲三狐為民除害又有得黄矢之象以貞而吉此三陰之所以服為六五者亦信之而无疑也

六三負且乘致寇至貞吝　伊川曰六三以陰柔居下之上處非其任猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉為正事而氣質

卑下本非在上之物終可吝也象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也伊川曰負荷之人而且乘載為可醜惡也處非其據德不稱其器則寇戎之致乃已招致又誰咎乎

負荷者小人之事乘車者君子之器六三陰柔而不中處非其位欲乘九二大臣於其上是小人之負且乘者也豈不可醜哉將致寇至雖貞亦吝上六爻曰公用射隼以解悖也上六與六三雖是正應及其終也上六知六三之為悖猶欲射之於其上是六三之自致戎也又誰咎乎六三之罪於是乎不可赦矣

九四解而拇朋至斯孚伊川曰九四以陽剛之才居上位承六五之君而下與初六之陰為應拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣象曰解而拇未當位也伊川曰四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒以解其拇然後能來君子以其處未當位也

九四處近君之位剛而不中又應於初六之陰爻是處未當位也唯能解去初六之小人使之无咎而安於其下有解而拇之象又能與九二陽剛之君子同

類相助斯可以有孚於上下矣九四曰朋至斯孚六五曰有孚於小人是六五為解之主解去小人所以能有孚者由九二應之於其下亦由九四助之於其上也

六五君子維有解吉有孚於小人註云以君子之道解難釋險小人雖暗猶知服之而无怨矣故曰有孚於小人疏云以君子之道解難則小人皆信服之象曰君子有解小人退也疏云小人謂作難者信君子之德故退而畏服之

六五君位也與九二為正應專用陽剛之君子則有

解散小人之道所以吉也故曰君子維有解吉六五比於九四又得朋至斯孚之助故能有孚於小人而使之自退如上六爻之所謂解悖者是也所以為小人解散之時也

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利伊川曰上六尊高之地而升君位故曰公但據終而言也隼鷙害之物象為害之小人墉牆內外之限也又曰上解之極也解極之時而獨有未解者乃害之堅强者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲既獲之則天下之患解已盡矣何所不利誠齋曰公者大臣之稱即上六也又曰此解之終也其周公歸自東山之時乎象曰公用

射隼以解悖也伊川曰至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣

隼鷙害而貪六三以小人而貪據高位故喻以隼六五爻彖曰小人退也當小人屏退之時猶有悖亂而未盡解者如六三之類上六雖與三為應亦欲射之於高墉之上是小人終有解散之時也上六處解之終在於六五君位之外故稱以公取其有解悖之義亦以見上六之非小人也曰高墉者有所依憑於上則可以射隼而无不利上六所以能解悖者由六五

為解之主可以依憑於其上文王受命於商而為方伯故得伐崇是其象也後世如陳蕃竇武不幸而當人主暗弱之時无所依憑於其上徒欲以上公之勢與小人較勝負反受其害非解之所謂无不利者矣

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往序卦曰解者緩也緩必有所失故受之以損伊川曰縱緩則必有所失失則損也又曰下為兌說下三爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又曰損上而益下則為益損下而益上則為損在人上者施其澤以及下則益下取其下以自厚則損也又曰損減損

也凡抑損其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉所損无過差可貞固常行而利有所往也曷之用二簋可用享伊川曰損者損過而就中損浮末而就本寔也聖人以寧儉為禮之本故於損卦發明其義以享祀言之又曰二簋之約可用享祭言在乎誠而已

損卦下三爻屬兑損於下者亦説於奉其上也上三爻屬艮為人上者義知艮止不欲過損其下此損之卦所以上下有孚六爻皆相應也曰元吉无咎可貞利有攸往贊損義之盡善初九曰无咎九二曰利貞六四曰无咎六五曰元吉上九曰无咎貞吉利有攸

往大畧可見矣又言損卦下三爻屬陽剛者二有二簋剛寔之象初九九二是也簋所以用享取其奉上之誠也初九九二是陽爻之剛實而有餘者也時乎可用則初九應於六四九二應於六五損剛於下以益柔於上猶未見其甚害也六三在下是爻之陰虛而不足者也豈可使之復損哉上九於六三為應知六三之為陰損故弗損於下思所以益之於其上此上九之所以利有攸往也故曰二簋可用享以見三

之不可以過用也損卦六五亦不言損後世如漢武帝當海內虛耗之餘猶欲損下而不知止則大失此義矣

彖曰損損下益上其道上行註云陽止於上陰說而順損下益上上行之義也伊川曰損之所以為損者以損於下而益於上也取下以益上故為其道上行夫損上而益下則為益損下而益上則為損損基本以為高者豈可謂之益乎

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往伊川曰損而以至誠則有元吉以下四者損道之盡善也

曷之用二簋可用享伊川曰何所用哉二簋可以享也

二簋應有時伊川曰二簋之質用之當有時非其所用而用

之不可也損剛益柔有時伊川曰剛為過柔為不足損益皆損剛益柔也隨時而行不當時而則非也損益盈虚與時偕行伊川曰或損或益或盈或虚唯隨時而已

曰二簋者不過用也初九應於六四九二應於六五時乎當用則損剛於下以益柔於上知二簋之可用享者亦有時也六三陰虚不可復損上九與之為應則損剛於上以益柔於下而知有弗損之義者亦有時也損益盈虚與時偕行是艮在上而知止者之道也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲伊川曰山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之象君子觀損之象以損於己在脩己之道所當損者唯忿與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也誠齋曰觀兌之說君子得之以懲其忿觀艮之止君子得之以窒其欲

懲忿窒欲寧損於己不可損於人也

初九已事遄往无咎伊川曰初九以陽剛應於四四以陰柔居上位賴初之益者也下之益上當損己而不自以為功所益於上事者既已則速去之不居其功乃无咎也酌損之伊川曰四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜而損己以益之過與不及皆不可也廣平曰損下以益上者或失其節則後難繼故必酌損之

象曰已事遄往尚合志也伊川曰四賴於初初益於

四與上合志也

初九在下居損之初與上合志亦欲酌損不欲其過損於下也後世如卜式之輸財於漢一時助邊迎合上意終必難繼非所謂在下而酌損矣

九二利貞征凶伊川曰二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶也守其中乃貞也弗損益之童溪曰九二說體也故有利貞征凶之戒然以九居二中也中則正矣故知弗損益之義象曰九二利貞中以為志也伊川曰所謂利貞謂以中為志也中則自正矣

九二大臣屬於兑體不可過於求說故戒之曰利貞征凶行不以正則凶矣唯以九居二剛而得中應於六五柔中之君中以為志故當損下之時知有弗損之義又求以益之於其下是以正為利也後世有以大臣而征利者徒欲損下以奉上則失之矣

六三三人行則損一人童溪曰兑之三爻皆志於益上然初九九二則以剛應柔六三則以柔應剛故三人同行而語其自損之至者則六三也故曰損一人　一人行則得其友明道曰一人行則得其友只是二也伊川曰一陰一陽豈可三也故三則損言專致乎一也　象曰一

人行三則疑也伊川曰一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與矣理當損去其一人損其餘也童溪曰六三者兑之主上九者艮之主少女少男陰陽相配夫婦之道貴於專一也若三人行則疑所主矣故象曰一人行三則疑也係辭於此爻又以致一之說釋之

此爻以六三陰損而言陰陽損益之大義損卦下三爻之中唯六三屬陰而虛是三人同行之中有損一人之象也然六三應於上九剛亦有時而益柔是一人行則得其友也兑為少女一陰為主六三是也艮為少男一陽為主上九是也一陰一陽則得其友三

則疑而當損是夫婦致一之道也

六四損其疾使遄有喜无咎伊川曰四以陰柔在上與初九之剛陽相應在損時而應剛能自損以從剛陽損不善以從善也又曰疾謂疾病不善也損其不善唯使之遄速則有喜而无咎

象曰損其疾亦可喜也誠齋曰亦之為言次之辭也无疾上也有而損之次矣

損卦言遄者二初九曰已事遄往无咎酌損之是初九應於六四欲速應其上之所求也為六四者屬於艮止之初又欲自損其疾以不害於其下使速有喜故初九六四爻皆言无咎以見上下之有孚也曰損

其疾者即繫辭所謂損以遠害也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉伊川曰六五於損時以中順居尊位虛其中以應乎二之剛陽是人君能虛中自損以順從在下之賢也能如是天下孰不損已自盡以益之故或有益之之事則十朋助之矣十衆辭也龜者決是非吉凶之物衆人之公論必合正理雖龜筴不能違也如此可謂大善之吉矣古人曰謀從衆則合天心誠齋曰或之為言非一之謂也一人益之十人朋而從之之人可指龜筴亦從而弗違之人謀鬼謀百姓與能所以為大吉而自天祐之歟

象曰六五元吉自上祐也伊川曰所以得元吉者以其能盡衆人之見合天地之理故自上天降之福祐也

或益之十朋之龜人益之也自上祐也天亦益之也

六五為虛中之主能自損以脩其德所以為益故六五爻獨不言損

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往伊川曰九居損之終損極而當變者也以陽剛居上若用剛以損削於下非為上之道其咎大矣若不行其損變而以陽剛之道益於下則无咎而得其正且吉也如是則宜有攸往往則有益矣得臣无家伊川曰得臣謂得人心歸服无家謂无遠近內外之限也誠齋曰得臣謂得天下臣民之心无家謂无私其家之益象曰弗損益之大得志也伊川曰居上不損下而反益之是君子大得行其志

上九在損卦之外處无位之地故有得臣无家之象

後世如楚令尹子文自毀其家以紓國難者近於此矣損卦言志者三皆陽爻也初九曰尚合志也九二曰中以為志也上九曰大得志也初九九二屬於下卦上九屬於上卦損之為道不難行其志於下而難行於上上九知以弗損而為道卦所謂利有攸往象所謂其道上行者也其大得志可知矣

☳☴ 震下巽上

益利有攸往序卦曰損而不已必益故受之以益伊川曰損極必益理之自然益所以繼損也為

卦巽上震下雷風二物相益者也風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益此以象言也又曰損上益下所以為益此以義言也下厚則上安故益下為益又曰益者益於天下之道也故利有攸往

利涉大川 伊川曰益之道可以涉險難

益卦以益下為道可以常行故利有攸往下厚則安可以共濟險難故曰利涉大川曰利者再非止為一時之利彖所謂民說无疆者也為人上者苟欲求一時之利則損下益上不勝其為害矣

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光 伊川曰損

於上而益下則民說之无疆謂无窮極也自上而降已以下下其道之大光顯也潘氏曰以利益下則民說以禮下下則道光

利有攸往中正有慶

伊川曰五以陽剛中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福慶也

利涉大川

伊川曰益之為道於平常无事之際其益猶小當艱危險難則所益至大故利涉大川

木道乃行

白雲曰神農氏斲木為耜揉木為耒耒耜之利以教天下取諸益者亦木道之行也

益動而巽日進无疆

伊川曰又以二體言卦才下動而上巽動而巽也為益之道其動巽順於理則其益日進光大无有疆限也

天施地生其益无方

伊川曰以天地之功言益道之大聖人體之以益天下也天道資始地道生物天施地化育萬物各正性命其益可謂无方矣方所也有方所則有限量无方謂廣大无窮極也天地之益豈有窮際乎

凡

益之道與時偕行伊川曰天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改伊川曰君子觀風雷相益之象而求益於己為益之道无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過則改无過矣益於人者无大於是

雷以動之風以散之風雷亦有益於物也然使風益烈雷益迅則為害於物矣何以謂之益乎君子觀象知善之可以益為也見善則遷知不善之不可以益

為也過則必改遷善改過皆欲如風雷之速則可以為益也

初九利用為大作元吉无咎伊川曰作大益天下之事利用為大作也象曰元吉无咎下不厚事也伊川曰在下者本不當作厚事厚事重大之事也以為在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃為无咎

初九徹而在下當震動之初欲利用為大益天下之事非初九所能自為也上應六四而從於九五元吉之君又居下卦之下能任大事不以厚重而自言所

以无咎故初九不言益

六二或益之十朋之龜弗克違伊川曰六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之道虛其中以求益而能順從天下孰不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之内皆將輕千里而告之以善夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益之事則衆朋助而益之十者衆辭衆人所是理之至當也龜者占吉凶辨是非之物其至是龜不能違之也永貞吉伊川曰就六二之才而言二中正虛中能得衆人之益者也然而質本陰柔故戒在常永貞則吉也求益之道非永貞則安能守也王用享於帝吉潘氏曰居中執柔得益多矣與五為應推以予君不亦宜乎臣之致於君猶君之享乎天易之象

象曰或益之自外來也伊川曰既中正虛中能受天下之善而固守則有益之事

衆人自外來益之

損卦六五以虛中而得十朋則曰元吉是君道在上而吉者也益卦六二以虛中而得十朋則曰永貞吉是臣道以永貞在下而吉也所以不同六二居大臣之位助之者衆或益之十朋之龜弗克違矣乃能以永貞爲吉知有事君如事天之義故益之者自外而來告如六三六四爻皆曰中行告公則六二之益愈无疆矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

伊川曰三居下體之上在民上者也乃守令也居陽應剛處動之極居民上而剛決果於為益者也果於為益用之於凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上當承稟於上安得自任擅為益乎唯於患難非常之事則可量宜應卒奮不顧身力庇其民故无咎也下專自任上必忌疾雖當凶難以義在可為然必有其孚誠而所行合於中道則誠意通於上而信與之矣專為而无為上愛民之至誠固不可也雖有誠意而所為不合中行亦不可也圭者通信之物禮云大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠孚而得中道則能使上信也是猶告公上用圭玉也潘氏曰周禮珍圭以恤凶荒王使之瑞節也

象曰益用凶事固有之也

伊川曰六三益之獨可用於凶事者以其固有之也謂專固自任其事也

六四中行告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

六四以巽體而應於初九之陽剛初九曰利用六四亦曰利用可見其有益下之志矣又能與六三相親比同以中行之道而告公所以得從其志也曰王者謂九五之君曰公者為六二之大臣為六三六四者知有中行告公之義為六二者亦知有王用享於帝之義此益之所以利有攸往也

九五有孚惠心勿問元吉伊川曰五陽剛中正居尊位又得六二之中正相應以行其益何所不利以陽實在中有孚之象也以九五之才之德之位而中心至誠在惠益於物其志善大吉不問可知又曰苟至誠益於天下天下受其大福其元吉不假言也有孚惠我德伊川曰人君至誠益於天下天下之人无不至誠感戴以君之德澤為恩惠也象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也伊川曰人君有至誠惠益天下之志其元吉不假言也故云勿問之矣天下至懷五德以為惠是其道大行人君之志得矣

九五爻言有孚者二有孚惠心勿問元吉是人君有至誠惠益之心可以不言而孚於下也有孚惠我德

是天下受其君之惠心說誠服以為我德皆大得志亦可以不言而孚於上也天施地生其益无方九五唯不言益所以為益之大者也故曰大得志也

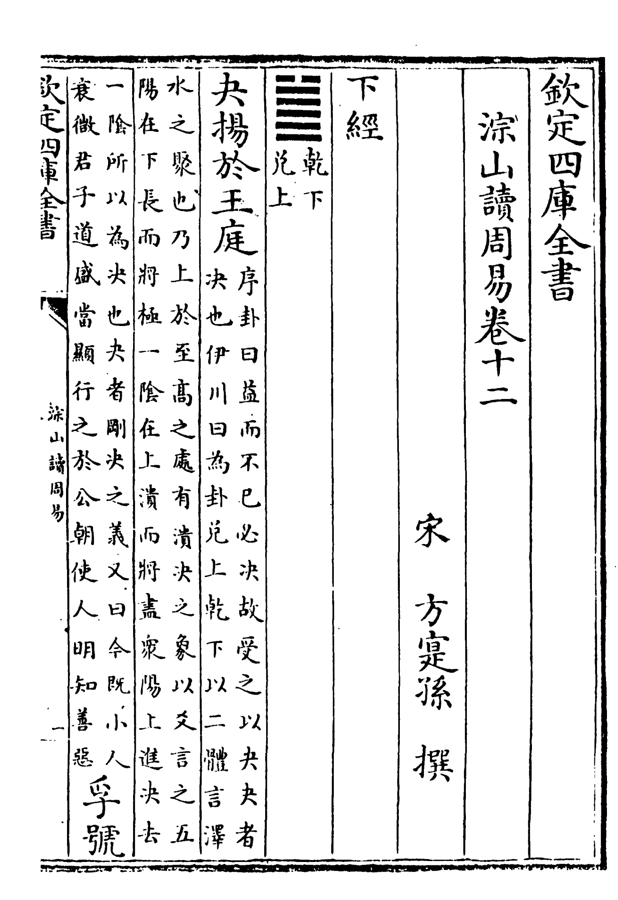
上九莫益之或擊之伊川曰專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而忘理義求之極則侵奪而致仇怨故夫子曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不饜聖賢之戒深矣上九以剛而求益之極衆人之所共惡故无益之者而或攻擊之矣立心勿恒凶伊川曰聖人戒人存心不可專利云勿恒如是凶之道所當速改也象曰莫益之偏辭也伊川曰非其偏己之辭也苟不偏己合於公道則人亦益之何為擊之乎或擊之自外來也伊川曰既求益於人至於甚極則人皆惡

而欲攻之攻擊之者自外來也人為善則千里之外應之六二中正則益之者自外而至是也苟為不善則千里之外違之上九求益之極則擊之者自外而至是也

上九剛亢於上求益不已則民怨於下莫有益與之者偏辭藉藉或有欲攻之者將自外而來矣秦以頭箕會斂而啟閭左之亂唐以間架稅錢而召涇卒之禍意外之變世或有之勿常以為无是事也故戒之曰立心勿恒凶勿常如是則過欲速改可也九五曰勿問元吉是為善者不欲自言也上九曰莫益之偏

辭也是為不善者過欲速改人言可畏不可忽之以為偏辭也為人上者可以戒矣

淙山讀周易卷十一

欽定四庫全書

淙山讀周易卷十二

宋 方寔孫 撰

下經

䷪ 乾下兌上

夬揚於王庭 序卦曰益而不已必決故受之以夬夬者決也伊川曰為卦兌上乾下以二體言澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之象以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽上進決去一陰所以為決也夬者剛決之義又曰今既小人衰微君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡 孚號

有厲伊川曰孚信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道若易而无備則有不虞之悔白雲曰君子之去小人也以天下之公義是以暴揚於王庭孚號其有自取危厲之道而決去之也以一柔而乘五剛自危之道也告自邑伊川曰邑私邑告自邑先自治也白雲曰始自王庭孚號其有厲而決之然後自邑國告之及於四方以見盡天下之公義也不利即戎伊川曰即從也從戎尚武也白雲曰君子決小人有道存焉豈假威武以強之乎是以不利即戎也利有攸往伊川曰夫君子之所以去小人者既盡其道則由夬以為乾往无不利矣此所謂剛長乃終也

九五君位也上六以一陰乘其上是小人有危厲者也當夬之時以五陽決一陰若易為力然初九剛動

而躁則戒之曰往不勝為咎九三剛而不中則戒之
曰壯於頄有凶九四則曰位不當也九五則曰道未
光也此一陰之所以未易去也唯九二爻曰惕號莫
夜有戎勿恤故揚於王庭是九二欲治上六之罪謂
其不當以柔而乘五剛也曰王庭者謂有九五在也
唯九五應於九二惕號之大臣孚號有厲使人信其
號令皆曉然知上六之有危厲即象所謂其危乃光
也又言告自邑不利即戎所以告於自邑同處之衆

陽則曰非我徒欲尚力以決去小人也利有攸往剛長乃終必欲決去一陰由夬而為乾所以為九五大君之利此衆陽之所以樂從也夬卦乾下兌上為衆陽者揚於王庭宣君命於其下乃能協力以決去小人而取說於上健而說決而和是夬卦之義也

彖曰夬決也剛決柔也伊川曰夬為決義五陽決上之一陰也健而說伊川曰下健而上說決而和伊川曰決而能和決之至善也兌說為和揚於王庭柔乘五剛也伊川曰陰而乘陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚之於王朝大庭使衆知善惡也孚號

有厲其危乃光也註云剛正明信以宣其令則柔邪者危故曰其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也伊川曰即戎則所尚乃至窮極矣夬決之時所尚謂剛武也利有攸往剛長乃終也白雲曰乾道將復雖君子不得自已往而決之隨時之義也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌伊川曰君子觀澤決於上而注溉於下之象則以施祿及下謂施其祿澤以及於天下也觀其潰決之象則以居德則忌居德謂安處其德則約也忌防也謂約立防禁有防禁則无潰散也

上天下澤於卦為履澤上於天其卦為夬豈有澤上於天而終不潰決者乎夬卦五陽而一陰乘其上所

以終當決去也

初九壯於前趾往不勝為咎伊川曰九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居夬時壯於前進者也前趾謂進行人之決於行也行而宜則其決為是往而不宜則決之過也故往而不勝則為咎也夬之時而往決也故以勝負言九居初而壯於進躁於動也故有不勝之戒

象曰不勝而往咎也伊川曰理不能勝而且往其咎可知

初九應於九四未能應於九五故戒之曰往不勝為咎大壯初九亦曰壯於前趾皆不欲其在下而躁動也

九二惕號去聲莫夜有戎勿恤伊川曰君子決小人之時不可忘戒備也又曰二處中居柔不為過剛則能知戒懼處夬之至善也内懷兢惕而外嚴誠號雖莫夜有兵戎亦可勿恤矣象曰有戎勿恤得中道也

莫夜者小人陰伏未可測之時有戎者小人可畏與寇盜无異也九二處大臣之位所以防小人者既知惕懼加嚴誠號應於九五剛得中道知以莫夜有戎而為憂所以能无憂也

九三壯於頄音求伊川曰頄顴骨也有凶君子夬夬獨行遇雨若

濡有慍无咎伊川曰陰陽和合故云遇雨又曰唯君子處斯時則能夬夬謂夬其夬果決其斷雖其私與當遠絶之若見濡汙有慍惡之色如此則无過咎也誠齋曰若濡者若上六之濡巳而汙巳也有慍者以上六為羞惡而慍見也象曰君子夬夬終无咎也伊川曰決於當決故終不至於有咎也

九三當夬之時剛不得中徒欲悻悻然見於顔面則凶矣君子處此唯能決於義之所當決毅然獨行雖遇上六而不肯與之為應有獨行避雨之象其見上六也若浼巳而有慍色能絶小人所以无咎夬卦言

夬夬者二九三應於上六九五比於上六尤當夬而又夬以力去小人可也

九四臀无膚其行次且次七私反且七餘反伊川曰臀无膚居不安也行次且進不前也難進之狀九四以陽居陰剛決不足欲止則衆陽並進於下勢不得安猶臀傷而居不能安也欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且也牽羊悔亡聞言不信伊川曰羊者羣行之物牽者挽拽之義言四能自強而牽挽以從羣行則可以亡其悔然既處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也○漢上朱氏曰牽羊羣陽同進之義象曰其行次且位不當也伊川曰九處陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能強進聞言不信聰不明也伊川曰剛然後能明處柔則遷失其

正性疑復有明也故聞言而不能信者蓋其聰聽之不明也

以九居四位不當也欲居則難於安居欲進則難於强進可見其不能自信矣兑為羊九四屬於兑體能與群陽牽連並進猶可以悔亡也然九四與上六同屬兑體未必知上六之果為當去也當揚於王庭之時孚號有厲為九四者處近君之地猶聞而不之信此九二之所以惕號上六小人之所以未易決去也

姤九三爻亦曰臀旡膚其行次且

九五莧佚辨反陸夬夬中行无咎伊川曰五雖剛陽中正居尊位然切近於上六上說體而卦惟一陰陽之所比也五為決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決如見莧陸然則於其中行之德為无咎矣中行中道也莧陸今所謂馬齒莧也曝之難乾感陰氣之多者也而脆易折五若如莧陸雖感於陰而決斷之易則於中行无過咎也象曰中行无咎中未光也伊川曰五心有比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得為光大也

九五為夬之主比於上六之陰柔道未光也莧陸乃感陰而易折之物欲折莧陸者猶當夬而又夬加力以取之況於其上六之小人而可以不加力乎非必

以莧陸喻九五也為九五者唯能應於九二使衆陽協力以決去一陰如莧陸之易折合於中行之道可以无咎猶未光大必能揚于王庭孚號有厲乃象所謂其危乃光也

上六无號（戶羔反）終有凶（潘氏曰小人在上高而危滿而溢豈能長守富貴哉无用號咷終於凶耳）象曰无號之凶終不可長也（伊川曰陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極自然消亡豈復能久乎雖號咷无以為也）

當上六夬極之時小人情狀唯有號咷耳曰无號者

詩所謂啜其泣矣何嗟及矣之時也故告之曰終有凶唯能早退則可以无號亦不至於終有凶惜乎上六之不早悟也

☰☴ 巽下乾上

姤女壯序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也伊川曰一陰始生自是而長漸以盛大是女之將長壯也白雲曰陽至四陽而後為壯姤一陰方長即為壯矣亦見君子小人之情不同誠齋曰當一陰之生也聖人已為憂遽曰女壯言一陰已有敵五陽之志也勿用取女伊川曰陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也白雲曰

既曰女壯又曰勿用取女申戒五
陽以勿輕一陰之微而親暱之也

巽為長女初六一陰以巽體而在下遽曰女壯畏其
浸長而至於敵五陽也故戒以勿取如是之女非謂
巽女皆不可取也

彖曰姤遇也柔遇剛也伊川曰姤之義遇也卦之為姤
以柔遇剛也一陰方生始與陽
相遇
也

勿用取女不可與長也伊川曰一陰既生漸長而
盛陰盛則陽衰矣取女者
欲長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與之
長久也凡女子小人勢苟漸盛何可與久也故戒勿用
取如是之女

天地相遇品物咸章也註云正乃成功也伊川
曰天地相遇則化育庶

類品物咸章萬物章明也剛遇中正天下大行也伊川曰五與二皆以陽剛居中與正以正相遇也君得剛中之臣臣遇剛中之君君臣皆以剛陽遇中正其道可以大行於天下也姤之時義大矣哉伊川曰贊姤之時與姤之義至大也天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道徳不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也

巽女以柔順為正故彖言中正相遇之義

象曰天下有風姤伊川曰為卦乾上巽下以二體言之風行天下天之下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象后以施命誥四方伊川曰為君后者觀其周徧之象發施其命令周誥四方也又曰行於天下周徧四方施發命令之象也

天下有風自上而下言其順也后以施命誥四方中正而行上合天理下順人心有乾上巽下之象九五爻所謂自天者也

初六繫於金柅貞吉有攸往見凶　䟽云金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六陰質若係於正應以從於四則貞而吉矣有攸往見凶者若不牽於一而有所行往則惟凶是見矣故曰有攸往見凶

羸豕孚蹢躅　䟽云不係而往則如羸豕之務躁而蹢躅然也　伊川曰言陰雖甚微不可忽也豕陰躁之物故以為況羸弱之豕雖未能强猛然其中心在乎蹢躅跳擲也　童溪曰豕醜穢之畜也而且羸弱宜若无足慮者此一陰在下之象也然徒知今日之羸豕而不信其能蹢躅害物則誤矣　象

曰繫於金柅柔道牽也疏云陰柔之道必須有所牽係也伊川曰係於金柅所以止其進也不使進則不能消正道乃貞吉也

繫於金柅柔道欲有所牽係於下則初六從於九四可也為九四者見其有羸豕蹢躅之漸當早牽制之於初勿使之有攸往而見凶可也

九二包有魚伊川曰包者苴裹也魚陰物之美者无咎不利賓伊川曰賓外來者也又曰謂不可更及外人也遇道當専一二則雜矣象曰包有魚義不及賓也伊川曰義不及於賓客也

九二屬於巽體是巽女之剛貞而得中者也與九五為正應在中饋吉是包有魚之象乃陰類之美者也不敢擅有所接於外是不利賔之象也初六九二同屬於巽體非果謂初六為魚而九二欲先取之於其近以致九四之包无魚也

九三臀无膚伊川曰其居不安若臀之无膚也其行次且伊川曰難進之狀厲无大咎伊川曰三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也

象曰其行次且行未牽也横渠曰行而无所與遇故曰未牽進退无所係也

九三屬於巽體之上如臀无膚不能久居於下矣應於上九是上窮吝者也未有所遇故其行次且屬於内卦未得行於外也唯以九居三自知危厲不敢妄動故无大過咎曰行未牽也是九三未有所牽係於外亦不失為巽女之能處窮者也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也伊川曰失其所遇猶包之无魚失其所有也四當姤遇之時居上位而失其下下之離由巳之失德也四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也又曰在四而言義當有咎不能保其下由失德也豈有上不失道而下離者乎又曰下之離

由巳致之遠民者巳遠之也為上者有以使之離也誠齋曰九四非无陽剛之德以包納初六然有包而无魚者四與初遠而不相及一也四以陽處陰又无中正之德二也四无君王之位三也四與初宜相應者也宜應而不應三失故也

民者微而在下之象謂初六也初六女壯非陰類之美若九四與初六為應有包无魚之象巳非美矣豈宜取如是之女哉九四剛不得中又為九三九二所隔遠去初六殆如路人有遠民之象其情愈離此凶之所由起也九四初六爻故皆言凶

九五以杞包瓜伊川曰杞高木而葉大處高體大而可以包物者杞也美實之在下者瓜也

含章有隕自天伊川曰九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜能自屈降如此又其內蘊中正之德充實章美人君如是則无有不遇所求者也又曰含蓄章美內積至誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠卑屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也高宗感於夢寐文王遇於漁釣皆是道也潘氏曰君德如是天將佑之生賢佐矣

象曰九五含章中正也伊川曰謂其含蘊中正之德也德充實則成章而有光輝有隕自天志不舍命也伊川曰命天理也舍違也至誠中正屈已求賢存志合於天理所以賢隕自天必得之矣

九五應於九二是君臣之中正相遇者也若以取女

而言則有隕自天如詩所謂天作之配者是也

上九姤其角吝无咎伊川曰至剛而在最上者角也九以剛居上故以角為象人之相遇由屈降以相從和順以相接故能合也上九髙亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也已則如是人之遠之非他人之罪也由已致之故无所歸咎

象曰姤其角上窮吝也伊川曰既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也童溪曰剛居一卦之上亢窮而无所遇角之象也

上九剛亢而好髙易觸為難合是姤其角之象人所不與是以窮吝九三雖是正應亦次且而未肯行是九自致之也又誰咎乎

䷬ 坤下兌上

萃亨序卦曰姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也白雲曰聚有亨之道王假有廟註云王以聚至有廟也伊川曰王者萃聚天下之道至於有廟極也利見大人亨利貞註云聚得大人乃得通而利正也伊川曰萃不以正則人聚為苟合財聚為悖入安得亨乎故利貞用大牲吉利有攸往疏云大人為主聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也利有攸往者人聚神佑何往不利伊川曰萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言

萃聚也聚極則易散當萃聚之時有不散之道萃所以亨也王假有廟誠敬不散推此道以感人心故見

之者皆順於下而說其上有坤下兑上之象利見大人所以亨也大人者九五也九五以剛中之德處剛中之位能聚以正是利貞也故用大牲吉利有攸往順天命而行也如六二臣位但言利用禴耳是萃卦之大旨也極而至於上六是萃道已成之時齎咨涕洟終欲保萃而不散所以利有攸往也故萃卦六爻皆言无咎

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也伊川曰萃之義聚也順以說以

卦才言也上說而下順為上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也

王假有廟致孝享也伊川曰祭祀人心之所自盡故聚天下之心者无如孝享王者萃天下之道至於有廟則其極也

利見大人亨聚以正也伊川曰見大人則其聚以正道得其正則亨矣

用大牲吉利有攸往順天命也伊川曰豐聚之時交於物者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有為故利有攸往時天理然也故云順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣童溪曰觀坤兌之順說而知上下之萃觀二五之相應而知君臣之萃觀致孝以享廟而知人神之萃觀以正聚人而知君民之萃觀天命之不可不順而知天人之萃則天地萬物之情豈有遯乎故觀其所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃伊川曰澤上於地水之聚也故為萃不言澤在地上而云澤上於地言上於地則為方聚之義也　君子以除戎器戒不虞伊川曰君子觀萃象以除治戎器用戒備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故衆聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也

當萃之時上說下順若可无虞矣君子觀象澤上於地豈有水聚而不散者乎故除治戎器以防不虞如澤之有防不至潰散是保萃之道也

初六有孚不終乃亂乃萃伊川曰初與四為正應本有孚以相從也然當萃時三陰

聚處柔无守正之節若舍正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也若號一握為笑勿恤往无咎號戶報反戶羔反伊川曰初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂衆以為笑也若能勿恤而往從陽剛之正應則无過咎不然則入小人之羣矣

象曰乃亂乃萃其志亂也伊川曰其心志為同類所惑亂故乃萃於羣陰也不能固其守則為小人所惑亂而失其正矣

初六當萃聚有孚之初已有不終乃亂之戒是卦象所謂戒不虞之意

六二引吉无咎伊川曰二與五為正應當萃者也而相遠又在群陰之間必相牽引則得其萃

矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與之萃乃君臣和合也其所共致豈可量也是以吉而无咎也

孚乃利用禴　伊川曰孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也又曰謂其有孚則可不用文飾專以至誠交於上也以禴言者謂薦其誠而已　象曰引吉无咎中未變也　伊川曰二與五為正應然異處有間乃當萃而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未遽至改變也變則不相引矣

六二大臣能以柔中之道牽引上下之二陰同屬坤體以順應於九五之君故吉而无咎誠意交孚不尚文飾是利用禴之象也當萃之時王假有廟則可用

大壯六二臣位但利用禴禮有等殺是中正之未變者也升九二亦曰孚乃利用禴

六三萃如嗟如无攸利往无咎伊川曰三陰柔不中正之人也求萃於人而人莫與求四則非其正應又非其類是以不正為四所棄也與二則二自以中正應五是以不正為二所不與也故欲萃則為人棄絕而嗟如不獲萃而嗟恨也上下皆不與无所往也惟往而從上六則得其萃為无咎矣小吝伊川曰三始求萃於四與二不獲而後往從上六人之動為如此雖得所求亦可小羞吝也象曰往无咎上巽也伊川曰上居柔說之極三往而无咎者上六巽順而受之也

萃卦下三爻屬於陰柔初六有乃亂之戒六二有未

變之戒六三有无攸利之戒是以陰柔而聚者未保其不離也唯九四九五以剛而聚此萃之所以亨也

九四大吉无咎 伊川曰四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下體羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後為无咎也大為周遍之義无所不周然後為大无所不正則為大吉大吉則无咎也夫上下之聚固有不由正道而得者非理枉道而得君者自古多矣非理枉道而得民者蓋亦有焉如齊之陳常魯之季氏是也然得為大吉乎得為无咎乎故九四必能大吉然後為无咎也

象曰大吉无咎位不當也 伊川曰以其位之不當為未能盡善故云必得大吉然後為无咎也非盡善安得為大吉乎

四慮多懼之地位不當也唯以九居四剛貞守靜屬於兌體之下能承九五以正為説故大吉而无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 伊川曰九五居天下之尊萃天下之衆而君臨之當正其位脩其德以陽剛居尊位稱其位矣為有其位矣得中道之正无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以脩其元永貞之德則无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在此三者童溪曰元永貞則所以久天下之聚者又必有其道也

象曰萃有位志未光也 伊川曰若尚有匪孚是其志之未光大也誠齋曰當天下之已孚而惕然懷匪孚之憂當志意之光大而歉然有未光之志可謂元永貞矣宜其久安長治有聚无散而悔吝消亡也此伯益克艱之戒

周公無逸之規也

九五為萃之主是萃之有尊位者可以无咎而有孚於下矣然初六在下猶曰有孚不終故九五之志未敢自恃以為光大雖已有孚猶若匪孚必有元永貞之三德以保其位則可以悔亡而其志光是孚亨之道也

上六齎咨涕洟无咎註云齎咨嗟嘆之辭也疏云自目出曰涕自鼻出曰洟　象曰齎咨涕洟未安上也伊川曰上六涕洟蓋不安於處上也

上六處說體之極當萃道已成之時齎咨涕洟未敢自安於其上故終无咎是卦象所謂戒不虞也後世如賈誼流涕於漢文之朝其知此義矣

☷☴ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉 序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

伊川曰升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也潘氏曰方升之初宜擇所從唯見大德之人則无憂向陽明之方則得吉也

升卦巽下順也坤上亦順也以順而升此升之所以

大亨也六五為升之主初六曰允升大吉自下而上用見大人勿恤南征吉此初六之所以大吉也九二六四爻不言升者何也九二處大臣之位六四處近君之位不可復求升於上也九二應於六五有利用禴之象六四安於六五之下有王用亨於岐山之象所以无咎彼九三升於下卦之上是升虛邑者也上六求升於上卦之上是冥升者也其為凶也又不待言矣

象曰柔以時升巽而順 伊川曰巽既體卑而就下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔既上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣 剛中而應是以大亨 伊川曰二以剛中之道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升以時是以元亨也 用見大人勿恤有慶也 伊川曰凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見天人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則已有福慶而福慶及物也 南征吉志行也 伊川曰南人之所向南征謂前進也前進則遂其升而得行其志是以吉也白雲曰南為明方陽之位也君之所也君子之類也故南征无不吉也

象曰地中生木升 伊川曰為卦坤上巽下木在地下為地中生木木生地中長而益高為升

之象也

象 君子以順德積小以高大 伊川曰君子觀升之象以順修其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也萬物之進長皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也

初六允升大吉 伊川曰二以剛中之德上應於君當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於二信二而從之同升乃吉也

象曰允升大吉上合志也 伊川曰與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能從信剛中之賢所以合志

初六順而在下與其進也故曰允升

九二孚乃利用禴无咎 伊川曰五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也當內存至誠

不假文飾於外誠積於中則自不事外飾故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也禴祭之簡質者也云孚乃謂既孚宜不用文飾專以其誠感通於上也如是則得无咎

象曰九二之孚有喜也

伊川曰二能以孚誠事上不唯為臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也

萃卦六二以陰柔之臣而事九五剛大之君孚乃利用禴是其常也故象謂之未變升卦九二以陽剛之臣而事六五柔弱之君孚乃利用禴是尤可喜者也故象謂之有喜

九三升虚邑伊川曰如入无人之邑　象曰升虚邑无所疑也伊川曰入无人之邑其進无疑阻也

升卦初六柔巽在下以順而升是允升而吉者也九二剛而得中屬於巽體之正已不敢言升矣九三剛而不中已在下卦之上豈可復以剛而求升乎以此求升則升於无人之邑猶可疑也邑猶有人則人必阻而不與之矣无所可疑也

六四王用亨於岐山吉无咎伊川曰四柔順之才上順君之升下順下之進已則

止其所焉以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也又曰四之才雖善而其位當戒也居近君之位在升之時不可復升升則凶吝可知故云如文王則吉而无咎也

象曰王用亨於岐山順事也

伊川曰以柔居坤順之至也文王之亨於岐山亦以順時順事而已上順於上下順於下已順處其義故云順事也

六四處近君之位能以坤順之體而安止於六五之下不敢言升是文王順事商之象也故六四反獨言王以見文王可以王而不王能升其德而不求升其

位但欲用亨於岐山而為方伯之事是能順事其君者也

六五貞吉升階伊川曰五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則彙升矣象曰貞吉升階大得志也伊川曰倚用賢才而能貞固如是而升可以致天下之大治其志可大得也

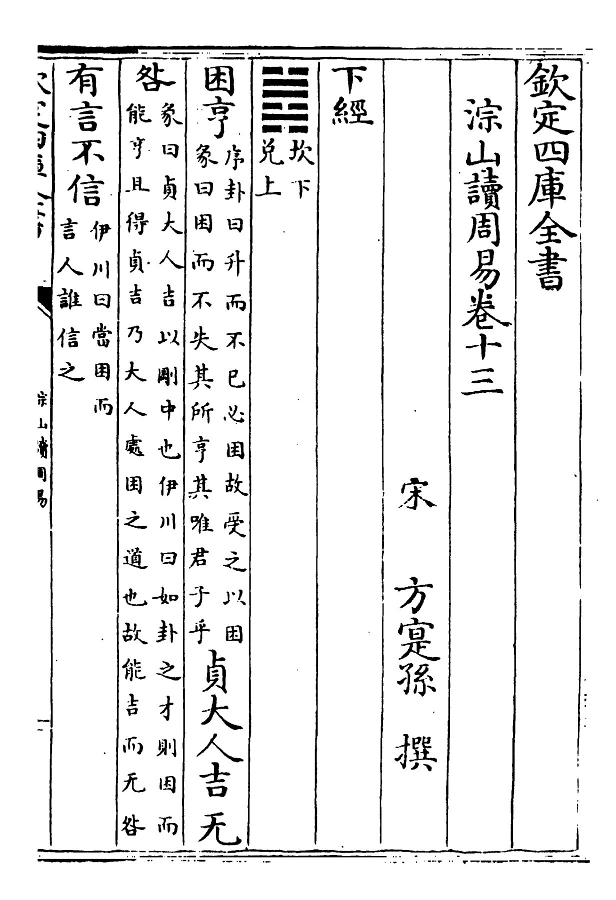
六五應於九二剛中而應是貞吉也延接賢者使之上進有升階之象象曰大得志即彖所謂大亨也

上六冥升伊川曰六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其為不明甚矣利於不息之貞伊川曰君子於貞正之德終日乾乾自强不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善如之象曰冥升在上消不富也伊川曰昏冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有加益也不富无復增益也升既極則有退而无進也白雲曰易於坤體多言不富者陰道常乏也泰之六四謙之六五皆是也

上六當升之極以位而論若陰暗而不知止則為冥升在上消不冨也无復可增益矣若以順德而論則愈升愈高利於不息之貞无時可已是升之義也故

卦象曰君子以順德積小以高大而位不必言也

淙山讀周易卷十二

欽定四庫全書

淙山讀周易卷十三

宋 方寔孫 撰

下經

䷮ 坎下兌上

困亨序卦曰升而不已必困故受之以困彖曰困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉无咎彖曰貞大人吉以剛中也伊川曰如卦之才則困而能亨且得貞吉乃大人處困之道也故能吉而无咎有言不信伊川曰當困而言人誰信之

象曰困剛揜也伊川曰兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔揜於陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也險以說困而不失其所亨其唯君子乎伊川曰以卦才言處困之道也下險而上說為處險而能說雖在困窮艱險之中樂天安義自得其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其唯君子乎貞大人吉以剛中也伊川曰五與二是也非剛中則遇困而失其正矣有言不信尚口乃窮也伊川曰當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒

困所以亨者君子有處困之道也九二曰困於酒食

朱紱方來九四曰來徐徐困於金車吝有終是陽剛
之君子亦不終困也初六曰臀困於株木六三曰困
於石上六曰困於葛藟是陰柔之小人欲困君子皆
不免於自困也為小人者果何所利哉小人所以不
能困君子者由九五以剛中之大人為亨困之主用
劓刖之刑以治上下小人之罪小人既終於困則天
下之困終可已耳是卦所謂貞大人吉无咎者也然
以三陰而論初六爻曰幽不明也初六是无知之小

人罪猶可恕六三曰乘剛也六三屬於坎體欲陷九二於險中而據其上乘剛有罪不容逃矣上六曰動悔有悔上六屬於兑體兑為口舌欲言有悔以求免是小人有言而不可信者也豈得為无罪哉為九五者欲治小人刖之於其下則六三是也劓之於其上則上六是也上六小人徒欲尚口亦窮於此矣故曰有言不信尚口窮也非謂君子當困之時至於尚口而乃窮也

象曰澤无水困伊川曰困者憊乏之義為卦兌上坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為困乏之義君子以致命遂意伊川曰君子當窮困之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命以遂其志而已苟能知命之當然也則窮塞禍患不足以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難隕穫於窮厄所守亡矣安能遂其為善之志乎

初六臀困於株木伊川曰六以陰柔處於至卑又居坎險之下在困而不能自濟者也又曰株木无枝葉之木也臀所以居也臀困於株木謂无所庇而不得安其居入於幽谷三歲不覿伊川曰入於幽谷深暗之所也方益入於困无自出之勢故至於三歲不覿終困者也不覿不遇其所亨也誠齋曰退而伏於二之下則已自墮於坎之底如幽谷之无所覿所以欲困九二之君子而不能也其叔孫

武叔公伯寮之徒歟

象曰入於幽谷幽不明也伊川曰幽者不明也謂益入昏暗自陷於深困也明則不至於陷矣

初六以陰暗而在坎險之底未知求應於九四乃與六三同體欲共陷九二於坎險之中是小人无知而不自量者也故曰幽不明也

九二困於酒食誠齋曰所困者酒食之末而已吾何困哉白雲曰九二君子困於家食无飲食宴樂之泰而已朱紱方來伊川曰二以剛中之德困於下上有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來方且來也朱紱王者之服蔽膝也以行來為義故以蔽膝言之利用享祀伊川曰在

困之時利用至誠如享祀然其德既成自能感通於上往而求之則犯難得凶乃自取也將誰咎乎

征凶无咎

伊川曰若不至誠安處以俟命

象曰困於酒食中有慶也

伊川曰能守其剛中之德必能致亨而有福慶也

六三困於石據於蒺蔾入於其宮不見其妻凶

繫辭曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶伊川曰六三以陰柔不中正之質處險極而用剛居陽用剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺蔾刺不可據之物三以剛險而求進則二陽在上力不能勝堅不可犯益自困也困於石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據於蒺蔾也進退既皆益困欲安其所益不能矣宮其居所安也妻所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所

安矣進退與處皆不可惟死而已其凶可知象曰據於蒺藜乘剛也伊川曰乘九二之剛不安猶藉刺也入於其宮不見其妻不祥也伊川曰不祥者不善之徵失其所安者不善之效

九四來徐徐伊川曰唯力不足故困困於金車伊川曰金剛也車載物者也吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也疏云以陽居陰不失謙道為物之所與故曰有終

九四以陽居陰剛不得中欲載九五於其上而力不足故其來徐徐有困於金車之象吝可知矣所以有

終者謂九四志在於九五之下雖不當位然以陽從陽是同德而有與者也能上從於九五徐有說之君則九四亦可以不困矣

九五劓刖困於赤紱伊川曰截鼻曰劓傷於上也去足為刖傷於下也又曰赤紱臣下之服取行來之義誠齋曰孰為小人刑之以劓刑之以刖乃徐有說伊川曰五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜悅也利用祭祀伊川曰祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬則能致天下之賢濟天下之困矣又曰二云享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享泛言之則可通

分而言之祭天神祀地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也象曰劓刖志未得也誠齋曰志未得謂未刑小人之時乃徐有說以中直也湍氏曰九五之君困於无臣未得其志也然二五皆以剛居中皆以直道相與九二徐徐而來從乎九五自險而之說所以有說也利用祭祀受福也伊川曰盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能亨天下之困而亨受其福慶也

當困之初九五為上六所蔽於其上九二為初六六三所陷於其下二五君臣皆未得志也唯九五為亨困之主能知九二之困於赤紱者是上下小人之罪

故劓之於上刖之於下使小人有所懲則前日之困於赤紱者乃得以徐有說矣九五所以得說體之正也小人既去則天下受君子中直之福可以對越神明而无愧故曰利用祭祀受福也

上六困於葛藟於臲卼臲五結反卼五骨反伊川曰葛藟纏束之物臲卼危動之狀上六處困之極為困所纏束而居最高危之地困於葛藟於臲卼也曰動悔有悔征吉伊川曰動悔動輒有悔无所不困有悔咎前之失也曰自謂也又曰能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣

象曰困於葛藟未當也伊川曰是處之未當也動悔有悔吉行也伊川

曰知動則得悔遂有悔而去之可出於困是其行則吉也

上六困於葛藟猶未當也於臲卼困亦未已也上六處兌上之上欲以口舌而求免曰動悔有悔征吉是小人求免者之辭也然尚口乃窮九五已不之信而加以劓刑此困之所以亨也

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井序卦困乎上者必反下故受之以井伊川曰井之為物常而不可改也邑可改而之他井不可遷也誠齋曰有遷邑以就井无遷井以就邑井何求焉无喪无得往來井

井伊川曰汲之而不竭存之而不盈无喪无得至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周汔至亦未繘井伊川曰汔幾至也繘綆也井以濟用為功幾至而未及用亦與未下繘於井羸其瓶凶伊川曰羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也羸毀敗也同也

井以辨義改邑不改井是井之德不隨人而變也无喪无得汲與不汲聽之於人井无所求也往來井井亦待人引汲而後行也或有汲井而幾至者亦有未下繘於井者遲速隨時井亦不計也唯羸其瓶凶者如九二爻所謂甕敝漏之類不善汲引則井甘居下

不肯與之同出是井之義也

象曰巽乎水而上水井童溪曰巽之木入乎坎水而上出之則井之功用見乎外矣井養而不窮也伊川曰井之養物不有窮已取之而不竭德有常也改邑不改井乃以剛中也伊川曰邑可改井不可遷亦其德之常也二五之爻剛中之德其常如是卦之才與義合也汔至亦未繘井未有功也伊川曰井以濟用為功水出乃為用未出則何功也羸其瓶是以凶也伊川曰瓶所以上水而致用也羸敗其瓶則不為用矣是以凶也

象曰木上有水井伊川曰為卦坎上巽下坎水也巽之象則木也巽之義則入也木器之象入於水下而上乎水汲井之象也君子以勞民勸相伊川曰君子觀井之象法井之德以

勞徠其民而勸勉以相助之道勞徠其民法井之用也勸民使相助法井之施也

君子觀井之象以勞民勸相有德可以濟人則汲引之者至彼小人貪汙而趨下是人所不取者也故初六爻首以井泥不食為戒

初六井泥不食伊川曰井之不可食以泥汙也居井之下有泥之象舊井无禽伊川曰井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以濟物也

象曰井泥不食下也伊川曰以陰而居井之下泥之象也无水而泥人所不食也舊井无禽時舍也舍上聲伊川曰見其不能濟物為時所舍置不用也

井泥不食泥汙之也泥去則水復清舊井无禽一時舍而不用也安知其不復用乎初六應於六四曰甃无咎改邑不改井在所脩治者何如耳

九二井谷伊川曰井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也射鮒伊川曰鮒或以為鰕或以為蟇又曰射注也童溪曰井谷之水初无亭積徒注射鮒魚而已甕敝漏伊川曰甕之破漏也象曰井谷射鮒无與也

九二以剛守靜譬如井谷苟可以及物雖微而射鮒亦可與也若遇破甕則毅然无與不肯從之而同出

必待九五為井冽之主然後與之而為正應此井之所以為義九二之所以為剛中也

九三井渫不食為我心惻伊川曰在井下之上水之清潔可食者也井以上為用居下未得其用也陽之性上又志應上六處剛而過中汲汲於上進乃有才用而切於施為未得其用則如井之渫治清潔而不見食為其心之惻怛也可用汲王明並受其福伊川曰三之才足以濟用如井之清潔可用汲而食也若上有明王則當用之而得其效賢才見用則已得行其道君得享其功下亦被其澤上下並受其福也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也伊川曰井渫治而不見食猶人有才知而不見用以不得行為憂惻也既以不得行為惻則豈免有求也故求王明

而受福志切於行也

九三以陽剛之才居下卦之上清潔好髙是井渫之象也欲出於上以從九五乃為九四所隔井渫不食異乎初六之井泥不食者矣然井已渫治而人不食井未嘗惻然也九三剛不得中未能離於下卦為我心惻可用汲而不用汲以不得行而為憂汲汲求用欲求王明以並受其福後世如漢賈誼以上不使而自歎則異於井卦之所謂无得无喪者矣

六四井甃无咎伊川曰甃砌累也謂脩治也象曰井甃无咎脩井也

伊川曰甃者脩治於井雖不能大其濟物之功亦能脩治不廢也故无咎

井以得上而為用九二曰无與初六九三皆曰不食以其不離於下卦功用未得見於上也六四處近君之地下接二陽欲相汲引應於初六是井泥而舊者也又思所以修治之是井甃之象故无過咎

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也注云洌潔也居中得正體剛不撓不食不義中正高潔故井洌寒泉然後乃食也踈云必須井潔而寒泉然後乃食以言剛正之主不納

非賢必須行潔才高而後乃用伊川曰井泉以寒為美白雲曰洌言井之修潔主人事而言也寒言泉有自然之性主天理而言也

九五中正應於九二可以為井之主矣

上六井收勿幕有孚元吉註云處井之極水已出井井功大成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也伊川曰有孚有常而不變也博施而存常大善之吉也象曰元吉在上大成也䟽云上六所以能獲元吉者只為居井之上井功大成者也

上六當井道收成之時若使陰柔小人猶得以揜蔽

於其上是幕其井也人將不被其澤矣唯勿幕而有孚終能信任君子以成其大則謂之元吉可以保其大成也上六以陰爻而在上故有勿幕之戒

離下
兌上

革巳日乃孚序卦井道不可不革故受之以革伊川曰革者變其故也變其故則人未能遽信故必巳日然後人心信從元亨利貞悔亡伊川曰弊壞而後革之革之所以致其通故革之而後可以大亨革之而利於正道則可久而得去故之義无變動之悔乃悔亡也

象曰革水火相息伊川曰火在下水在上相就而相克相滅息者也所以為革二女

同居其志不相得曰革伊川曰二女同居而其歸各異其志不同為不相得也故曰革

已日乃孚革而信之伊川曰事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於改為之際當詳告申令至於已日使人信之人心不信雖强之行不能成也先王政令人心始以為疑者有之然其久也必信終不孚而成善治者未之有也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡伊川曰以卦才言革之道也離為文明兑為說文明則理无不盡事无不察說則人心和順革而能照察事理和順之心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道唯革之至當則新舊之悔皆亡也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉伊川曰天道變改世故遷易革之至

大也故贊之曰革之時大矣哉

已日乃孚是革弊之常道即六二爻所謂巳日乃革者也湯武革命是革道一時之大變故曰革之時大矣哉

象曰澤中有火革　伊川曰為卦兑上離下澤中有火也革變革也水火相息之物水滅火火涸水相變革者也　君子以治歷明時　疏云天時變改故須歷數所以君子觀玆革象脩治歷數以明天時也伊川曰君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治歷數而明四時之序

火過於炎則燥澤中有火是以水革火之道亦利乎

正也君子觀革之象以治歷明時唯正則不差也

初九鞏用黃牛之革伊川曰鞏局束也革所以包束黃中色牛順物鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也象曰鞏用黃牛不可以有為也伊川曰以初九時位才皆不可以有為故當以中順自固也

初九微陽而在下未至於六二巳日乃革之時但當以中順之道鞏固自守如包束以黃牛之革不可輕動而為革之先故曰不可以有為也

六二巳日乃革之征凶无咎伊川曰以六居二柔順而中正又文明之主上有陽

剛之君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當為革之先必待上下之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則吉而无咎也象曰巳日革之行有嘉也伊川曰行則有嘉慶也

六二臣道亦不可以為革之先故曰巳日乃革之唯往從於九五則吉而无咎可以行其道而有嘉美也革之為道莫難於巳日乃革之時尤難於巳日乃孚之後初九爻曰不可以有為也六二繼於其後則曰

征吉无咎可見其已日乃革矣自六二以上三爻皆曰有孚以見六二大臣雖能革天下之獘九三九四九五皆信之於已日之後即卦所謂已日乃孚彖所謂革而信之者也

九三征凶貞厲革言三就有孚　伊川曰九三以剛陽為下之上又居離之上而不得中躁動於革者也在下而躁於變革以是而行則有凶也然居下之上事苟當革豈可不為也在乎守貞正而懷危懼從公論則可行之不疑革言謂當革之論就成也合也審察當革之言至於三而皆合則可信也言謹重之至能如是則必得至當乃有孚也

象曰革言三就又何之矣　伊川曰稽

之衆論至於三就事之當也又何之矣乃俗語更何往也童溪曰自初至三已三就矣謂革道小成也

九三剛不得中故有征凶貞厲之戒與六二之征凶者不同也革言三就又何之矣尚欲有孚於九四九五故貴乎革而當也

九四悔亡有孚改命吉伊川曰以九居四剛柔相際又曰事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命則改為也象曰改命之吉信志也伊川曰以上下信其志也

九四處近君之位以剛守靜所以悔亡而有孚甚志

者由其上承九五凡事有所當改者必待君命改之而後行故曰改命吉而不曰革命是湯武革命之事非九四之所敢言也故九四九五爻皆不言革

九五大人虎變 伊川曰九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變 未占有孚 伊川曰不待占決知其至當而信之也 象曰大人虎變其文炳也 伊川曰事理明著如虎文之炳煥明盛也天下有不孚乎

雲從龍風從虎龍以德言虎以威言皆大人變化之

象乾卦九五爻曰飛龍在天謂之飛者人不可得而及也革卦九五爻曰大人虎變謂之變者不可得以為常也九五大人順天命而行人莫能測不待占决於人而人亦信之譬如虎變其文炳然人畏其威亦信之於其外也曰未占者以見革之九五本不言革湯武革命是人事之大變亦非易之所常占也

上六君子豹變小人革面 伊川曰革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革而變其著見若豹之彬蔚也小人昏愚難遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大人之象故大

人云虎君子云豹也征凶居貞吉伊川曰至革之終而又征則凶也當貞固以自守革至於極而不守以貞則所革隨復變矣天下之事始則患乎難革已革則患乎不能守也故革之終戒以居貞則吉象曰君子豹變其文蔚也伊川曰君子從化遷善成文彬蔚章見於外也小人革面順以從君也童溪曰中說而誠服會无矯飾之態故革去面從而以順說之心從乎君也

上六居革之終不可以復革矣當大人虎變之後為君子者其文蔚然但言豹變而不敢言虎變之事為小人者亦知革面而順以從君如是則為征凶如是則為居貞吉以見湯武革命之事亦終不可以為訓

於後世是易之微意也

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨　序卦曰革物者莫如鼎故受之以鼎伊川曰鼎之為用所以革物者變腥而為熟易堅而為柔水火不可同處也能使相合為用而不相害是能革物也鼎所以次革也又曰如卦之才可以致元亨也止當云元亨文羨吉字卦才可以致元亨未便有元吉也彖復止言元亨其羨明矣

鼎有用以自養者有用以養人者皆欲新潔則可以烹飪是元吉而後亨然聖人之鼎是謂神器舉之於上實之於中承之於下皆賴聖賢之力故鼎卦下三

爻則言聖賢自養之事上三爻則言大亨以養聖賢之事與常人之所謂亨飪者不同也初六曰利出否言聖賢自養於下先欲自潔也九二曰鼎有實言聖賢自養於中亦素有實也九三曰鼎耳革其行塞雉膏不食言聖賢自養設有不幸而處窮塞之時亦无慕於外也可見聖賢之能自養矣唯能自養然後聖人以大亨之禮而養聖賢亦是元吉而後亨也九四曰鼎折足覆公餗言聖人欲養聖賢必先去覆餗之

小人也六五曰鼎黄耳金鉉利貞言聖人巽而聰明則知所以養聖賢也上六曰鼎玉鉉大吉无不利言聖人之養聖賢也金鉉既成加以玉鉉有愛護之无瑕疵之亦所謂元吉而亨也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也童溪曰古者制器必取諸象鼎之為卦也寔具鼎之象焉故以全卦觀之則分植乎下者足也初六是也充寔乎中者腹也二三四是也對峙乎上者耳也六五是也横亘乎上者鉉也上九是也夫物有足有腹有耳有鉉非鼎乎故曰鼎象也此以卦六畫言鼎之象也以二體觀之則巽為木也而在下離為火也而在上以木巽火而火出乎木則鼎之功用見矣故曰以木巽火

亨飪也此以離巽二體言鼎之用也

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

伊川曰以木從火所以亨飪也鼎之為器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢朱氏曰以享上帝之心推之以養聖賢人有不樂盡其心乎

巽而耳目聰明

童溪曰鼎之為卦巽下也故有人君卑巽下賢之象離上也離為目又六五鼎耳也故有耳目聰明之象夫人君能卑巽以下賢則天下之賢孰不為吾用哉故以天下之耳為耳則其耳聰以天下之目為目則其目明所謂巽而耳目聰明也

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

伊川曰凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中又以柔而應剛為得中道其才如此所以能元亨也

鼎卦六爻曰自趾而至鉉有鼎之象故彖曰鼎象然而六爻言鼎顛趾九四亦取折足之象六五爻言鼎黄耳九三亦取耳革之象上六爻言鼎玉鉉六五亦取金鉉之象象不可以徒泥也又言以木巽火是常人之所謂巽者皆知有亨飪之象唯聖人能推巽下之義亨以享上帝大亨以養聖賢是事聖賢之禮尤大於事天也又言巽則耳目聰明柔益進而上行得中而應於九二陽剛之賢則鼎之德愈大而善故曰

元亨而吉在其中矣

象曰木上有火鼎伊川曰木上有火以木巽火也亨飪之象故為鼎君子以正位凝命伊川曰鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所處必正其小至於席不正不坐毋跛毋倚取其安重之義則以凝其命令安重其命令也凝聚止之義謂安重也

初六鼎顛趾伊川曰初六在鼎下趾之象也上應於四趾而向上顛之象也利出否伊川曰傾出敗惡以致潔取新則可也故顛趾利在於出否否惡也得妾以其子无咎伊川曰六陰而卑故為妾得妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使无過咎也蘇氏曰聖人之於人也貴其身不問

其所從

象曰鼎顛趾未悖也童溪曰夫鼎趾之顛不正者也然出否以從貴則雖顛未悖也利出否以從貴也伊川曰出故而納新瀉惡而受美從貴之義也應於四上從於貴也

初六在下曰利出否以喻聖賢能自潔於其初也得妾以其子无咎以喻聖賢出於微側之地得其所養有貴於已則可以從其上而為上所貴也初六顛趾能出否以從貴得妾以其子者貴亦有之終不若長子主器之為正故鼎卦之後受之以震主器莫如長子是易之微意也

九二鼎有實註云以陽之質處鼎之中有實者也我仇有疾不我能即吉註云我仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也疏云有實之物不可復加也加之則溢而傷其實矣六五我之仇匹欲來應我困於乘剛之疾不能就我則我不溢而全其吉也伊川曰仇對也陰陽相對之物謂初也相從非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能就已又能自守以正則不正者不能就之矣所以吉也

象曰鼎有實慎所之也伊川曰上從六五之正應乃是慎所之也我仇有疾終无尤也疏云五既有乘剛之疾不能加我則我終无尤也伊川曰初比已而非正是有疾也既自守以正則彼不能即我所以終无過尤也

九二以剛實而居中是鼎有實之象六五爻曰中以

為實也可見九二之能謹所之應於六五皆有實於其中矣曰我仇者謂九四為覆餗之小人也九四比於六五剛而不中與九二之剛中者正相反也以邪害正是我仇之有疾者也唯九二與六五為正應有實在中故雖遇我仇有疾之人亦不能我即而害我矣終无過尤可以獲吉此六五之所以養聖賢九四之所以其形渥凶也五為君位非謂九二之從六五可以言我仇匹也初六陰柔以巽體而在九二之下

有得妾以其子之象亦非謂九二之於初六欲使之不能即已而視之以為我仇也

九三鼎耳革其行塞註云鼎之為義虛中以待物者也而三處下體之上以陽居陽守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也伊川曰其行塞不能食也雉膏不食伊川曰雉膏甘食之物象祿位雉指五也有文明之德故謂之雉三有才用而不得六五之祿位是不得雉膏食之也方雨虧悔終吉伊川曰陰陽交暢則雨方雨且將雨也童溪曰方將陰陽和而雨焉則不食之悔可以虧去而終獲其吉也為九三者宜守其正以有待焉可也象曰鼎耳革失其義也伊川曰始與鼎耳革異者失其相求之義也與五非應失求合之義

也不中非同志之象也是以其行塞而不通然上明而下才終必和合故方雨而吉也

九三欲從於六五非其正應是鼎耳革異者也失其相從之義則其行塞而不通為九三者未得自達則不食其禄雖雉膏之美義亦不食必待其方雨終有陰陽和合之時則可以悔虧而終吉是聖賢在下必待聖人在上巽耳既聰然後可以受其養也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣伊川曰四下應於初初陰柔小人不可用者也其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上

之餗餗鼎實也居大臣之位當天下之任而所用匪人至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥謂赧汗也其凶可知

象曰覆公餗信如何也伊川曰失其職誤上之委任得為信乎

鼎卦唯九四爻言凶九四剛不得中比於六五欲沮二陽於其下又下應於初六陰柔之小人不能勝任故有折足覆餗之象既覆公餗信復何如六五為耳聽之主欲養聖賢故九四覆餗之小人不容不去其形渥凶甚可愧也

六五鼎黄耳金鉉利貞伊川曰五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主也五有

中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五來從於耳者鉉也二有剛中之德陽體剛中色黃故為金鉉五文明得中而應剛二剛中巽體而上應才无不足也相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本陰柔故戒以貞固於中也

象曰鼎黃耳中以為實也伊川曰六五以得中為善是以中為實德也潘氏曰陰雖虛以中為實

六五為養聖賢之主在上得中是鼎黃耳之象鉉所以助鼎耳於左右也金者剛也以六五虛中之君加助以九二剛中之臣是黃耳而得金鉉也以中應中利在貞固而能守故曰中以為實也唯中虛則可以

受實唯中實則不至於擁虛是鼎之義也

上九鼎玉鉉大吉无不利伊川曰在上鉉之象也剛而温者玉也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能温者也居成功之難善處而已剛柔適宜動靜不過則為大吉无所不利矣象曰玉鉉在上剛柔節也伊川曰剛而温乃有節也上居功成致用之地而剛柔節所以大吉无不利也童溪曰鉉也而金為之特取其剛而已猶未足以語其德之全也而有剛柔之節者非玉不可

金鉉以比陽剛之才玉鉉以比聖賢之德六五爻曰金鉉上九爻曰玉鉉是大亨以養聖賢又終以德為尚也曰金曰玉皆有愛護之之意後世人主欲以區

區爵禄而磨厲其臣恩意鍥薄不足以知此義矣

淙山讀周易卷十三